佛說胞胎經

西晉月氏國三藏竺法護奉　制譯

乃

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨
園於時賢者難陁燕坐思惟即起詣
佛及五百比丘俱共詣佛所稽首足
下住坐一面佛告難陁及諸比丘當
為汝說經初語亦善中語亦善竟語
亦善分別其義微妙具足淨脩梵行
當為汝說人遇母生受胞胎時諦聽
善思念之唯然世尊賢者難陁受教
而聽佛告難陁何故母不受胎於是
父母起塵染心因緣合會母有佳善
心志於存樂神来者至前母有所失
精或父有所失母無所失或父清淨
母不清潔或母潔淨父不潔淨或母
尒時藏所究竟即不受胎如是究竟
或有成寒或時聲近有滅其精或有
滿或如藥或如果中央或如華芙中
子或如生果子或如鳥目或如鷇沙
目或如舍蜎目或如祝伽目或如眼
瞳子或如樹蘗或合聚如垢於是或
深或上深或无器胎或近音聲或堅

核如珠或為重所食或近左或近右
或大清或卒暴或不調均當左反右
或如水瓶或如果子或如狼唐或有
衆瑕或諸寒俱或有熱多或父母務
来神卑賤或来神貴父母卑賤是故
不相過生等行等志俱貴俱賤心同
不異則入母胎何故母不受胎無前
諸難錯事不和調事等意同行俱貴
俱賤宿命因縁當應生子来神應遇
父母而當為子於時精神或懐二心
所念各異如是之事則不和合不得
入胎佛告阿難云何得入處母胞胎
其薄福者則自生念有水冷風於今
天雨有大衆来欲撾害我我當走入
大積草下或入叢積諸草衆聚或入
溪澗深谷或登高峻无能得我得脫
冷風及大雨大衆於是入屋福厚得
勢心自念言今有冷風而天大雨及
諸大衆我當入屋上大講堂當在平
閣昇于牀榻佛語阿難神入母胎所
念若干各異不同
佛語阿難神入彼胎則便成藏其成
胎者父母不淨精亦不離父母不淨

又假依倚因緣和合而受胞胎以故
非是父母不離父母辟如阿難酪瓶
如器盛酪以乳着中因緣盛酪或為
生蘇假使獨尒不成為蘇不從酪出
蘇亦不離酪因緣和合乃得為蘇如
是阿難不從父母不淨成身亦不離
父母成身因父母為緣而成胞胎佛
告阿難辟如生草菜因之生虫虫天
從草菜出亦不離草菜依生草菜
以為因緣和合生虫緣是之中虫蚤
自然如是阿難不從父母不淨不離
父母不淨成身因父母為緣而成胞胎
辟如阿難因小麦出虫虫不出小麦
亦不離小麦因小麦為緣而得生虫
因是和合自然生虫如是阿難不從
父母不淨不離父母不淨成身因父
母為緣而成胞胎得立諸根及與四
大辟如阿難因波達果而生虫虫不
從波達果出亦不離波達果因波達
果為緣自然得生如是阿難不從父
母不淨不離父母不淨成身因父母
為緣而成胞胎得立諸根及與四大
辟如阿難因酪生虫虫不從酪出亦

不離酪以酪爲縁自然生重如是阿 胞胎經 第四張
難不從父母不淨不離父母不淨成
身因父母爲縁而成胞胎得立諸根
及與四大因父母縁則立地種謂諸
堅者軟濕水種熱煖火種氣息風種
假使阿難因父母故成胞胎者而爲
地種水種令爛譬如麨中及若肌膚
得對便爛假使因父母成胞胎便爲
水種不爲地種用薄如濕故也譬如
油及水又阿難水種依地種不爛壞
也地種依水種而無所著假使阿難
父母因縁成胞胎者地種則爲水種
火種不得依也則壞梏腐譬如夏五
月盛暑時肉中因火種塵垢穢臭爛
壞則就臭腐如是阿難假使因父母
胎成地種者及水種者其於火種不
腐壞敗而沒盡也假使阿難因父母
胎成地種及水種者當成火種無有
風種風種不立不得長大則不成就
又阿難神處於內縁其罪福得成四
大地水火風究竟攝持水種分別火
種因号風種則得長大因而成就
佛告阿難譬如蓮藕生於池中清淨

具足花合未開風吹開花令其長大

而得成就如是阿難神處於内因其
罪福得成四大成就地種攝持水種
分别火種因号風種而得長大稍稍
成就非是父母胞胎之縁人神過生
也非父母福亦非父體亦非母體因
縁得合也非空因縁亦非衆縁亦非
他縁又有俱施同其志願而得合會
成胅裹胞胎
譬如阿難五穀草木之種完具不腐
不垂耕覆摩地肥地下種生茂好於
阿難意云何其種獨立因地水号成
其根莖枝葉花實阿難白佛不也天
中天佛言如是阿難不從父母攝精
如成胞裹不獨父母遺體亦不自空
因縁也有因縁合成四大等合因縁
等現得佛胞裹而為胅胎
譬如阿難有目明眼之人若摩尼珠
陽燧向日盛明正中之時以燥牛糞
若艾若布尋時出火則成光焰計彼
火者不從日出不從摩尼珠陽燧艾
生亦不離彼又阿難因縁合會因縁
俱至等不增减而火得生胅胎如是

不從父母不離父母又縁父母不淨
之精得成胞裏因此成色痛痒思想
生死之識因得号字縁是得名由本
成色以此之故号之名色又阿難所
從縁起吾不稱歎往反終始
佛告阿難譬如少所瘡病臭處非人
所樂豈況多乎少所穿漏瑕穢何況
多乎如是阿難少所周旋在於終始
非吾所歎何況久長所以者何所有
終没周旋諸患甚為勤苦誰當樂乎
欣悅臭處入母胚胎耶
佛告阿難彼始七時受母胎裏云何
自然而得成胎始尉未成就時其胎
自然亦復如是七日處彼停住而不
增減轉稍而熱轉向堅固則立地種
其軟濕者則為水種其中煖者則為
火種関通其中則為風種第二七日
有風名展轉而徐起吹之向在左脅
或在右脅而向其身聚為胞裏猶如
酪上肥其精轉堅亦復如是彼於七
日轉化如熟其中堅者則立地種其
軟濕者則為水種其煴煖者則為火
種間関其間則為風種

佛告阿難胞胎經第三七日第七張其胎之內於母
腹中有風名聲門而起吹之令其胎
裏轉就凝堅凝堅何類如指著息瘡
息肉壞精變如是住中七日轉化成
熟彼其堅者則為地種軟濕者則為
水種其熅燸者則為火種間關其內
則為風種
佛告阿難第四七日其胎之內母藏
起風名曰飲食起吹胎裏令其轉堅
其堅何類譬如含血之類有子名曰
不注晋曰觀內骨无信其堅如是住
彼七日轉化成熟彼其堅者則為地
種軟濕則為水種熅燸則為火種間
關其內則為風種
佛告阿難第五七日其胎之內於母
腹中藏次有風起名曰導御吹其堅
精變為體形成五處應瑞兩髖兩肩
一頭譬如春時天降於雨雨從空中
墮長養樹葉枝其胎如是其母藏內
化成五應兩髖兩肩及其頭
佛告阿難第六七日其胎在內於母
腹藏自然化風名曰為水吹其胎裏
令其身變化成四應瑞兩膝兩肘處

佛告阿難第七七日其胎裹內於母
腹藏自然化風名曰迴轉吹之令變
更成四應瑞兩手男兩髀男稍稍自
長柔濡軟弱譬如聚沫乾燥時其脈
裹內四應如是兩手兩足諸男現處
佛告阿難第八七日其胎裹內於母
腹藏自然化風名曰退轉吹其胎裹
現二十應處十足指處十手指處譬
如天雨從空中墮流澍觚枝使轉茂
盛時脈胎內於腹藏起二十臍足十
指處手十指處
佛告阿難第九七日其胞裹內於母
腹藏自然風起吹變九孔兩眼兩耳
兩鼻孔口處及下兩孔
佛告阿難第十七日其胞裹內於母
腹藏自然風起名曰痙短吹其胎裹
急病暴卒而甚堅强在中七日其夜
七日自然風起名曰普門整理其體
猶如堅强具足音聲
佛告阿難第十一七日胞內於母腹
藏自然化風名曰理壞吹其胎裹整
理其形安正諸散令母馳走不安煩
躁擾動舉動柔遲好笑憙語戲笑歌

舞風起涿出如是如坐母胞胎成時
意中手脚其胎轉向成時諸散合立
有風名柱轉趣頭頂散其頂上令
其倒轉辟如鍛師排囊吹從上轉之
如是阿難其柱轉風上至其項於項
上散轉復往反其風在項上旋開其
咽口及身中齊諸曻之指令其穿漏
其侵轉令成就
佛告阿難第十二七日其胞裹內於
母腹藏自然化風名曰膚面吹其胎
裹令成腸胃左右之形辟如蓮華根
著地其腸成就依倚於身亦復如是
為十八空經縷滿垸於其七日自然
化風名曰棄毛吹生其舌及開其眼
成身百節令具足成就不減依倚生
萬一千節
佛告阿難第十三七日其胞裹內於
母腹藏覺身體羸又覺飢渴母所食
飲入兒體中兒在胎中母所食飲兒
因母大長養身
佛告阿難第十四七日其胞裹內於
母腹藏自然有風名曰經縷門吹其
精體生九萬筋二万二千五百在身

前二万二千五百在背二万二千五
百在左脅二万二千五百在右脅
佛告阿難第十五七日其胞裏內於
母腹藏自然化風名紅蓮花名曰波
曇吹其兒體令安二十脉五脉引在
身前五脉引在背五脉引在左脅五
脉引在右脅其脉之中有无央數不可
稱計若干種色各各有名現目次名
力勢又名住立又名堅強又一種色或
有青色白色白色為赤赤色為白或
有白色為黃或縹變色蘓色酪油色
生熟雜錯熟熟雜錯其三十脉一一
有四十眷屬合八百脉二百在身前
二百在背二百在左二百在右二百
二力二尊二力二力勢佛語阿難其八百
脉一一之脉有万眷屬合為八万脉
二万在胷腹二万在背二万在左二
万在右其八万脉有無數空不可計
有一空次二次三至于七譬如蓮華
豈多有衆孔次第生一孔二孔三孔
至于七孔如是阿難其八万脉亦復
如是有无數根空不可稱計有一次
二次三至于七佛告阿難其諸脉與

毛孔轉相依因

佛告阿難第十六七日其胞裏內於母腹藏自然化風名曰无量吹其兒體正其骨節各安其處開通兩目兩耳鼻孔口門及其項頸周匝定心令其食飲流通无㝵有所立處諸孔流出流入逆順隨體令不差錯設使具足無所拘滯辟如陶家作瓦器師若其弟子和涅調好以作坏形捶拍令正補治上下令不鈌漏安着其處如是阿難罪福因緣自然有風變其形體開其眼精耳鼻口精咽喉項頸開其心根令所食飲皆使得通諸孔出入无罣安其食飲

佛告阿難第十七七日其胎裏內於母腹藏自然有風名毦牛面吹其兒體開其眼精令使淨潔使有光曜及耳二精鼻口門皆令清潔光曜无瑕辟如阿難如摩鏡師弟子取不淨鏡刮治揩摩以油發明去其瑕穢光徹內外如是阿難罪福因緣自然化風開其眼耳鼻口令其清淨開通无瑕

佛告阿難第十八七日其胎裏內於

胞胎經 第十二張

母腹藏除若干瑕恚使清淨辟如月
城郭若人宮殿有風名曰大堅強其
風極大旋吹宮殿擎持遊行自然清
淨究竟無瑕其胎如是母之腹藏諸
入之精為風所吹自然鮮明究竟具足
佛告阿難第十九七日在脈胎中即
得四根眼根耳根鼻根舌根初在母
腹即獲三根身根心根命根
佛告阿難第二十七日在其胞裏於
母腹藏自然化風名鞞靴吹小兒體
在其左足令生骨節倚其右足而吹
成骨四骨處膝二骨在臏三骨在項
十八骨在背十八骨在脅十三骨在
掌各有二十骨在左右足四骨在時
處二骨在非處二骨在肩十八骨在
頸三骨在輪耳三十二骨在口齒四
骨在頭辟如阿難機關木師若畫師
作木人合諸關節先治材木合集令
安繩連關木及作經押以繩關連因
成形像與人无異如是阿難罪福所
化自然有風吹成色貌變為骨節因
緣化成在此二十七日中於其腹中
應時在身生二百微細骨與肉雜合

万 尚

佛告阿難第二十一七日在其胞裏
於母腹藏自然化風名曰所有吹其
兒體令出肌肉辟如阿難工巧陶師
作妙瓦器甖甕瓫瓨令具足成阿
難其所有風吹其兒身令肌肉生亦
復如是

佛告阿難第二十二七日在其胞裏於
母腹藏自然有風名曰度惡吹其兒
體令生音聲

佛告阿難第二十三七日在其胞裏
於母腹藏自然有風名曰針孔清淨
吹其兒身令其生革稍稍具足

佛告阿難第二十四七日在其胞裏
於母腹藏自然有風名曰堅持吹其
兒身中布其革令其調均

佛告阿難第二十五七日在其胞裏
於母腹藏自然化風名曰闇在持吹
其兒體掃除其肌皆令滑澤

佛告阿難第二十六七日在其胞裏
於母腹藏自然化風吹其兒體假使
前世有惡罪行諸殃来現於諸十惡
或復慳貪愛惜財物不能施與不受
先聖師父之教其應清淨長大更成

短小其應麁大則更極細應清淨長大
更麁大當多清淨反更得少當應少
者反成為多當應清潔反得垢濁當
應垢濁反得淨潔當應雄反成非雄
所不樂雄反為賊雄當所求者反不
得之志所不樂而自然至當應為黑
而反成黃當應黃而反成黑佛告阿
難如其本宿所種諸惡自然得之或
復為盲聾瘖瘂愚癡身生癩瘡生无
眼目口不能言諸門隔閉跛蹇秃瘻
本自所作自然得之父母所憎違失
法義所以者何如是阿難宿命所種
非法之行
佛告阿難假使其人前世奉行衆德
不犯諸惡諸善来趣謂十德行憙於
恵施无慳垢心奉受先聖師父之命
身中諸節應當長者即清淨長當
應鮮潔自然鮮潔應麁清淨即麁清
淨應當細小即多細小應多清淨即
多清淨應少清淨即少清淨應滑鮮
潔即滑鮮潔應當忍少即便忍少應
當為雄即成為雄所樂好聲即得好
聲所樂瓔珞即得寶瓔應當為黑即

成為黑所樂言語即得所樂如是阿

難隨宿所種功德諸為善自然為衆
生所憙見端正好潔色像第一其身
口意所求所作所願則得如意所以
者何是故阿難宿命所種自然得之
佛告阿難假使有男即趣母右脅累
趺坐兩手掌著面背外面向其母生
藏之下熟藏之上五繫自縛如在革
囊假使是女在母腹左脅累趺坐手
掌博面生藏之下熟藏之上五繫自
縛如在革囊假使母多食其兒不安
食太少其兒不安食多膩其兒不安
食无膩其兒不安大熱大冷欲得利
不利甜酢麁細其食如是或多少而
不調均兒則不安習色欲過差兒則
不安在風過差兒則不安或多行来
馳走有所度越或上樹木兒則不安
佛告阿難兒在母腹勤苦懊惱衆患
諸難乃如是乎俗人自謂生在安處
其若如是何況惡趣勤劇之患諸苦
艱難不可譬喻誰當樂在母胞胎乎
佛告阿難第二十八七日在其胞裏
於母腹藏即起八念乗騎想園觀想

樓閣間想遊觀想牀搨想流河想泉
水想浴池想
佛告阿難第二十九七日在其胞裏
於母腹藏中自然有風名曰髓中間
持其皮膚使其淨潔顏色固然隨其
宿行宿作黑行色現為黑形體如漆
宿作不白不黑行色現不白不黑體
像一貌宿行素無光潤色現素无光
潤普身一等宿行白色面貌正白普
體亦然宿行黃色面貌黃色普體亦
然阿難是世間人有是六色隨本所
種自然獲之
佛告阿難第三十七日在其胞裏於母
腹藏自然風起吹其兒體令生毛髮
隨宿所行或令其兒毛髮正黑妙好
无量或生髮黃人所不喜
佛告阿難第三十一七日在其胞裏
於母腹藏兒身轉大具足第三十二
七日在其胞裏於母腹藏兒身自成
無所乏少第三十三七日第三十四
七日第三十五七日第三十六七日兒身
成滿骨節堅實在於胞裏不以為樂
佛告阿難第三十七七日在其胞裏

於母腹藏自然生念如在羅網欲得
走出為不淨想瑕穢之想牢獄之想
幽冥之想不以為樂
佛告阿難第三十八七日在其胞裏
於母腹藏自然有華風名曰何所垂
趣吹轉兒身令應所在下其兩手當
来向生從其緣果吹其兒身脚上頭
下向於生門假使前世作諸惡行臨
當生時脚便轉退反其手足困於其
母或失身命其母懊惱患痛无量假
使前世作德善行終其長壽則不迴
還命不中盡其母緣此不遭苦惱無
數之患彼於三十八七日則遭大苦
无極之患愁憂不樂
佛告阿難生死之苦甚為勤劇人生
若男或生女適生墮地痛不可言甚
不善哉懊惱辛酸或以衣受觸其形
體若以手受卧著所處或在牀上或
置于地或覆或露或在暑熱或寒冷
因是之故遭其苦患酷劇難稱譬如
阿難剝牛之皮所懸著處若在壁
上即化為虫還食其皮若使樹木苗
草陂水設復在虛空中所倚即自生

虫還食其形在所依倚則亦生虫還
食其形兒始生時則以手受苦痛懊
惱不可稱限或以衣受觸如前其形
體或稍以長大飢渴寒熱其母小心
推燥居濕養育除其不淨所謂先聖
法律正是其母乳哺之恩
佛告阿難如是勤苦誰當樂處父母
胞胎兒生未久揣飯養身身即生八
万種虫周遍繞動食兒身體髮本虫
名曰舌舐依於髮根食其髮虫名在
脩行道地中一名舌舐二名重舐三
種在頭上名曰堅固傷損毀害
佛告阿難人身苦惱如是八万種虫
晨夜食其形體令人羸瘦少氣瘦極
令身得病或成寒熱衆患苦惱不可
數也煩躁苦極飢亦極行復極住亦
極設身有病復求醫藥欲除其病在
母胎時苦不可言既生為人極壽百
歲或長或短百歲之中凡更百春百
夏百秋百冬百歲之中更千二百月
春更三月夏更三月秋更三月冬更
三月百歲之中分其明白青冥部凡
更二千四百十五日春更六百十五

日夏更六百十五日秋更六百十五
日冬更六百十五日百歲之中凡更七
万二千飯春更万八千食夏更万八
千食秋更万八千食冬更万八千食
或懦不食時或瞋不食時或食窮乏
時或有所作不食時醉放逸不食時
或齋不食時皆在七万二千飯中如是
阿難勤苦厄惱誰當樂處母胎如
是衆患忩忩未曾得安衆縁所縛或
眼痛病或耳鼻口舌齒痛腹脚咽喉
短氣胷脊脅肘捲腕諸百節病痛諸
患風寒諸熱疥癩虛痔悪瘡癕疽黄
疸咳逆顛狂盲聾瘖瘂癡惷疣癃瘷
百節煩疼臚脹癖下身體浮腫如是
阿難地水火風一增則生百病風適
多則百病生熱多則生百病寒多則
生百病食多則增百病三事合會風
寒熱聚四百四病同時倶起何况其
餘不可計患或截手或截脚耳鼻或
斬頭或鎖繫鞭杖搒笞閉在牢獄拷
掠加刑或畏於人或畏非人地獄餓
鬼畜生之難勤苦曠野蚊蝱蝿蚤蜂
螫之難虎狼師子虵蚖之懼如是計

之苦不可言有多所求種勤苦根不
得則憂有所志樂不如意既所得當
復守護生業勤苦有所獲得志願無
猒塵勞之惱多所妨㝵佛語阿難取
要言之五陰則苦諸入諸衰思想多
念由此生苦因斯起其憍惕自貢高
自在心走不安一一諸義當觀[illegible]然
辟如車輪不在一處卧起在牀在地
歌舞戲笑當觀苦想假使經行坐起
行步常當思苦懊惱衆患不可稱數
无有一可快所經行處不起安想心
頓坐而不行不在牀搨亦當知之勤
苦阿難言勿起安想
佛告阿難設在威儀而不休息則有
若干无量苦與心自想念謂安不苦
如是阿難生死難樂計有二患自觀
身苦為他人苦觀此二義當自察之
吾雖出家何因致慧得報果實安隱
無患所從受食衣被牀卧病瘦醫藥
令其主人得大果報獲大光焰無極
普義
佛告阿難當學如此於阿難意云何
色為有常无常阿難荅曰無常天中

天設無常為苦不苦阿難白佛甚苦
天中天又无常事當復離别法不常
在賢聖弟子聞講此義寧當發念有
吾有我是我所不阿難白佛不也天
中天色痛痒生死識有常无常荅曰
無常曰假使為无常為苦為安賢聖
弟子聞講說此寧有吾有我是我所
不荅曰不也天中天是故阿難計一
切色過去當来今現在者内外麁細
微妙瑕穢若遠若近無我无彼亦非
我身明達智者即觀如平等不耶假
使阿難賢聖弟子猒於色者痛痒思
想生死識者設使能猒則離塵垢離
塵垢則度設志於度至度見慧盡于
生死稱揚梵行身所作則辦則度彼
岸示在此際佛說是經時賢者阿難
得諸法眼生其五百比丘漏盡意解
賢者阿難五百弟子諸天龍神聞經
歡喜

佛說胞胎經

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅彫造